周易詳說

周易詳說卷之十三

三原劉紹攽註

說卦傳

此篇分說諸卦、如爾雅釋文、解經之旨槩也、隋志云秦火後、漢初易亡說卦三篇、至宣帝時河內女子伐老屋得之、余按太史公自序、謂受易于楊河、孔子世家、謂孔子晚而喜易、序、彖、繫、象、說卦文言、則說卦固史遷所目睹也、而云至宣帝時始得、隋志之荒唐、不有明證哉

昔者聖人之作易也、幽贊于神明而生蓍、

贊如贊化育之贊著者筮也生蓍者作筮也猶前云生吉凶生變化也葢天地神明本欲迪人以吉凶之路而天無言也聖人作易隱以參贊而創為蓍筮之法代天宣化也

參天兩地而倚數

參三之也天數竒故三地數偶故兩一亦竒數而不用者一為孤陽無以變化倚者依也謂依此以起數也以畫卦言三陽畫天也中分為兩地也以重卦言純卦三畫天也重卦兩其三地也以爻數言三其三為九故陽稱九參天也兩其三為六故

陰稱六兩地也以策數言三變三奇而成陽參天也三變兩奇而成陰兩地也以扐數言凡四十九策中扐十三爲陽則賸三十六以三乘之三其十二策參天也扐二十五爲陰則賸二十四以兩乘之兩其十二策兩地也推之至乾策二百一十六坤策一百四十四乾策六千九百一十二坤策四千六百零八其參兩皆然

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

分陰陽而立卦發剛柔而成爻與生蓍倚數皆一

時事无次第先後故象立而義生其間如一陰一
陽之道與乾坤易簡之德各歸于義理因之盡義
理以究其繼善之性而馴至于達天知命之命先
聖之作易如是也豈直爲卜筮之書已哉
右第一章明易爲性命之書蓍卦象數皆所以
發明此理
昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之
道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與
義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用
柔剛故易六位而成章

上章分窮理盡性至命爲三。然所謂理者。卽性命之流行於事物者耳。聖人依順此理、擧之於書。是故八卦之所以止於三者、原於天道地道人道之三才、六十四卦之所以終於六者、原夫三才之道、非兩不行也。六畫之中、旣分別其陰陽之位、而剛柔相易、復迭用而不窮、所以象天道人事之變通、而粲然有條、蓋陰陽柔剛、命也。道也。仁義、性也。德也、所謂順性命之理者如此。

右第二章、申明和順於道德而理於義之意。

天地定位、山澤通氣、雷風相薄、水火不相射、八卦相

錯、數往者順、知來者逆、是故易逆數也、數往之數上聲逆數之數去聲

此言八卦對待之理也。天高地下、尊卑之位定。山止澤流、水土之氣通、高山之下必有浚谷以至山上海邊必有大風皆通氣之故陽在內不得出、則奮擊爲雷、陽在外不得入、則周旋不舍爲風、本屬一氣故相薄、薄者迫也、近也、坎離不相入而相資以此八卦、交錯而成六十四卦、然後庶類生成、品物變化、從既往之卦而數之、則先乾坤而後六子、此節是也順數也、從方來之卦而推之則先六子而後乾坤、下節是也逆數也、易之所用

逆數者何、卽相錯也、相錯而易之爲道、生生不窮、順則止於八純而已、故不用順而用逆、下節申明此意。

雷以動之、風以散之、雨以潤之、日以晅之、艮以止之、兌以說之、乾以君之、坤以藏之、

此言八卦流行之用、以明上文逆數之義、震以發其萌、風以散其鬱、雨以潤其暯、日以暴其寒、止者斂其精華、說者收其成熟、要皆乾以主之、坤以載納之也、出六子而遡乾坤、曰動曰散曰潤曰晅、曰止說君藏、而相錯之情、已寓於中焉、此所以爲逆

數也。

右第三章、以對待流行、明易數用逆。

此章隨文解義、本有至理、舊說以此明伏羲八卦方位圖、圖始於希夷、不惟漢唐不言、卽孔子贊易、春秋傳說易最詳、亦不云有圖。

帝出乎震、齊乎巽、相見乎離、致役乎坤、說言乎兌、戰乎乾、勞乎坎、成言乎艮、

帝者天也、崔憬曰、天之王氣也、如震王於春、離王於夏之類、齊者潔齊、卽姑洗之意、離爲南方之卦、萬物無不暢達、故曰相見、致役者、坤爲天養物、如

致役然兌爲正秋之卦萬寶告成無不喜說若此者巽離坤兌四卦皆陰陰疑於陽必戰故遇乾而戰此秋冬相交之時陰陽相薄之候也勞者養物至此有成勞矣艮陽盡於上而震陽復生於下故艮止震起比之剝復其次第如此

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也

言陽陰相薄也、坎者、水也、正北方之卦也、勞卦也、萬物之所歸也、故曰勞乎坎、艮、東北之卦也、萬物之所成終而所成始也、故曰成言乎艮、

帝之神運无方、物之化生有序、故以物之出入明帝之出入、義見上文、此節增出方位、虞翻訓歸爲藏、深得坎義、

右第四章、言八卦之次序方位。

神也者、妙萬物而爲言者也、動萬物者莫疾乎雷、撓萬物者莫疾乎風、燥萬物者莫熯乎火、說萬物者莫說乎澤、潤萬物者莫潤乎水、終萬物始萬物者莫盛

乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

神者帝之不二而不測者也動者鼓動生意所以出之撓者撓散鬱結所以齊之燥者發揚之而使無不相見說者流貫之而使無不充悅潤者滋其根本終始者厚其氣機此神之流行者也必有對待以立其體故水火異氣而相赴雷風殊用而相須山澤不同形而相注然後能陰變陽化妙成萬物也

右第五章言八卦之功用本義拘泥希夷諸圖

故於此二章皆云未詳、

乾健也、坤順也、震動也、巽入也、坎陷也、離麗也、艮止也、兌說也、

李厚庵曰、純陽則健、純陰則順、陽在下而陰壓之、則必動而出、陰在內而陽在外、則必入而散之、陽在中則爲陰所陷、陰在中則爲陽所麗、陽在上而陰承而藉之則止、陰在外而陽敷而散之則說、凡陽卦皆以陽爲主而遇陰、凡陰卦皆以陰爲主而遇陽、此八卦所由名、以通神明之德、類萬物之情者、故釋其名義、

右第六章言八卦之名義、

乾爲馬、坤爲牛、震爲龍、巽爲雞、坎爲豕、離爲雉、艮爲狗、兌爲羊、

馬屬陽陽數奇、故蹄圓、牛屬陰陰數偶、故蹄折、震爲陽動、龍騰於淵、巽主號令、雞善知時、坎主水瀆、豕處汚濕、離主文明、雉羽藻彩、狗以善守能止人、羊以說羣爲柔毛、 八畜之中獨離巽屬禽以木火子母本相通故也、

右第七章遠取諸物。

乾爲首、坤爲腹、震爲足、巽爲股、坎爲耳、離爲目、艮爲

手、兌爲口、

乾在上爲首坤善藏爲腹陰靜陽動動而在下者爲足陽連陰坼坼而在下者爲股耳之陽在內目之陽在外横亘而在上能止物者手也開坼而在上能說物者口也

右第八章近取諸身

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎毋震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

八卦相錯、已具父母六子之象、但男女長中少則自此定之也、陰陽在初爻者爲一索、在中爻者爲再索、在上爻者爲三索、吳草廬曰、坤交於乾、求取乾之初畫中畫上畫、而得長中少三男、乾交於坤、求取坤之初畫中畫上畫、而得長中少三女、

右第九章、近取諸人倫、

乾爲天、爲圜、爲君、爲父、爲玉、爲金、爲寒、爲冰、爲大赤、爲良馬、爲老馬、爲瘠馬、爲駁馬、爲木果、

純陽至健、爲天、圜者其體也、天高而尊、爲君、乾知大始、爲父、天體淸剛、爲玉爲金、陽生於子、爲寒、爲

氷盛於午爲大赤健而純爲良馬易知險爲老馬老則時變身亦變故瘠良則性純色不必純故駁一云說文駁馬鋸牙能食虎豹木果者存疑以爲圓而在上但木果之中莫不有仁仁者萌芽甲拆之始利貞之中具有元亨莫如木果故取之

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

純陰爲地資生爲母地之爲物厚德布散而普徧釜者化生成熟其靜也翕受而不施爲吝嗇其動也闢萬類并育爲均生生相繼爲子母牛死不持

載爲大輿、偶畫成章爲文、偶畫成羣爲衆、柄者生物之根、黑者純陰之色、

震爲雷、爲龍、爲玄黃、爲旉、爲大塗、爲長子、爲決躁、爲蒼筤竹、爲萑葦、其於馬也爲善鳴、爲馵足、爲作足、爲的顙、其於稼也爲反生、其究爲健、爲蕃鮮、

陽在下、陰壓之而不得出、則奮擊而爲雷、雷發聲、龍起蟄、玄黃合則靑、東方之色也、旉者敷也、陽氣始布也、大塗者、一奇甫動而兩偶開通、如塗然、性動而不靜、爲決躁、節在下而中虛、初出艮土、向東南行、爲蒼筤竹、陸農師曰、幼竹也、萑葦、亦竹類、皆

本末孤生、無附極者、震之怒生類似之。上偶開口爲善鳴者、雷之聲。馵足、足之被壓者。作足、足之騰上者。顙上白、曰的、白陽之色。其性善動、反生、謂萌芽自下而生、反勾向上。宋衷云、卽枲豆之屬、帶甲生者、究者、物有始有壯有究、言究極也。乾父震長子、父退位西北、長子又爲父、故其究爲健。蕃鮮者、萬物蕃盛而鮮明、一變潔齊也、　爲龍虞翻作駹蒼色、

巽爲木、爲風、爲長女、爲繩直、爲工、爲白、爲長、爲高、爲進退、爲不果、爲臭。其於人也、爲寡髮、爲廣顙、爲多白

眼爲近利市三倍其究爲躁卦

陰在內陽入而能散之木无土不穿風有罅斯透皆善入者也木曰曲直引繩取直工則揉之故曰巽者德之制也爲長爲高者地中生木之理進退不果者入而善疑之性臭者氣也風所發也寡髮者陰血不上行也廣顙者陽氣上盛日角開朗也眼以白爲陽黑爲陰離目上下白而黑居中巽上中白而黑掩在下是白眼多也陰主利欲爭利者於市故曰利市言利者以三倍爲率詩如賈三倍是也徐仲山曰巽與震皆初得陰陽之氣而責奮

以生。故震曰決躁而巽爲躁卦。

坎爲水、爲溝瀆、爲隱伏、爲矯輮、爲弓輪、其於人也爲加憂、爲心病、爲耳痛、爲血卦、爲赤、其於馬也爲美脊、爲亟心、爲下首、爲薄蹄、爲曳、其於輿也爲多眚、爲通、爲月、爲盜、其於木也爲堅多心、

陽在中爲陰所蓄則化而爲水、溝瀆、水之不滯者、被陷則汚也。隱伏者被陷之象。矯曲使直、輮直使曲、水流似之。弓輪則矯輮所成也。陽陷陰中、心危慮深、爲加憂。心耳皆以虛爲體、中塞爲病痛。水者地之血、血者人身之水。爲赤者、得乾中色、但不大

耳剛見於中爲美脊伏於中爲亟心上柔首不昂下柔蹄不厚曳者蹄之僨僨者輿之曳皆下柔之故通者水之性月者水之精盜者行險之類堅多心剛在內也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

陰在中陽附而發則爲火日者火之精電者火之光甲冑外堅象離之形戈兵上銳象離之性大腹者中虛也乾者燥也乾非性情器物故屬之於卦

鼈蟹蠃蚌、剛在外也、科上槁者、木之方長其心必
虛、其末易槁、
艮爲山、爲徑路、爲小石、爲門闕、爲果蓏、爲閽寺、爲指
爲狗、爲鼠、爲黔喙之屬、其於木也爲堅多節、
陽直上、陰承而止之、則爲山、艮者震之反、故易大
塗爲徑路、一剛止於上爲小石、上畫連下雙峙而
虛爲門闕、木實曰果、草實曰蓏、皆一剛横於上、二
柔乖於下之象也、門闕以別內外、不應入而入則
止之、以人止之者閽寺也、以手止之者指也、以物
止之者狗也、鼠之齧以齒、鳥之啄以喙、剛在前也、

木堅多節剛在外也　爲狗虞翻作拘云指屈伸
制物爲拘
兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地
也爲剛鹵爲妾爲羊
陰在外陽表而散之則爲澤拆而在上爲口巫以
口說神人或以口取禍所謂尚口乃窮者也兌秋
殺物故毀折一陰上升行將決去兌乾之所以得
夬也夬者決也毀折謂草木附決謂果蓏之附於
草木者皆落也乾陽在下爲剛澤水潤下取鹹西
方曰鹵女之少賤者爲妾內狠外說爲羊　荀九

家有爲常陸德明引舊註云常西方神也爲羊虞翻作羔女使

右第十章廣八卦之象　盈天地間皆象不可盡述此亦一隅之舉也神而明之可以義推閔元年傳及晉語皆以震爲車一陽載二陰也宣十二年傳以坎爲律爲衆律者水平律亦平衆者水之千派萬支也此皆以義推者也謝梅莊曰有此象取於彼象者觀彼益以知此如乾言龍則震爲稚龍可知坤言牝馬則乾爲牡馬可知有舍此又取他象者舉一可以反三如乾爲

圓則爲輻可知爲金則爲虎可知斯數言者深得孔子說卦之微意矣後儒死於句下求之不得則從而益之若荀爽虞翻蜀才盧氏侯果于寶何妥來知德之徒紛紛妄增增之不盡亦終不合皆得罪於聖人者也無怪王輔嗣從而掃之但輔嗣不言象則又失之矣　程氏迥曰荀爽於說卦添物象以足卦爻所載查元章謂不須添添亦不盡

周易詳說卷之十四

三原劉紹攽註

序卦傳

孔穎達曰、六十四卦、非覆即變。斯言盡之矣。孔子序卦、爲聯屬之說、以理相從、明乎卦卦相遇。皆有可通。旣以見易之无方、亦使後之學者觸類而長、占筮之用、卽在其中矣。

有天地、變然後萬物生焉。盈天地之間者惟萬物。故受之以屯。變屯者盈也。屯者物之始生也。

盈象傳所謂雷雨之動滿盈。屯爲乾坤始交。故曰

始生、

物生必蒙、故受之以蒙、覆 蒙者蒙也、物之稺也、

蒙蒙昧未明、稺者童也、兼人物而言、

物稺不可不養也、故受之以需、變 需者飲食之道也、

需者待也、酒食宴樂、所以待時、故曰飲食之道、此以義起、于象无涉。

飲食必有訟、故受之以訟、覆

飲食人之大欲、爭所由起、

訟必有衆起、故受之以師、變 師者衆也、

爭端不起自一人、故有衆起、

衆必有所比故受之以比、覆 比者比也、

郭氏京曰、比者親比也、

比必有所畜故受之以小畜、變

畜者制田里敎樹畜厚生之政也、

物畜然後有禮故受之以履覆

生養既遂則禮敎可興、

履而泰本義引晁氏云鄭無而泰二字然後安故受之以泰變 泰者通也、

履以辨上下、定民志、分相維、情相得故安、

物不可以終通故受之以否、覆

通者氣化人事交相浹洽然治極必亂豈能終于
通哉
物不可以終否故受之以同人變
否塞之時不但天地不交人類亦相隔絶受以同
人雖不若天地交泰而人類則通矣
與人同者物必歸焉故受之以大有覆
公好公惡不拂人心故人歸之
有大者不可以盈故受之以謙變
功彌高而心彌下
有大而能謙必豫故受之以豫覆

高而不危滿而不溢豫大之休可長保矣

豫必有隨故受之以隨變

韓康伯曰順以動者衆之所隨也

以喜隨人者必有事故受之以蠱覆 蠱者事也

沈民思曰事生于已者恒少事生于人者恒多物

來隨我而滋事者少我往隨人而滋事者多

有事而後可大故受之以臨變 臨者大也

荀慈明曰陽稱大謂二陽動升故曰大也項平甫

曰以大臨小曰大凡稱臨皆大者之事

物大然後可觀故受之以觀覆

事業大則有以新天下之耳目故次以觀

可觀而後有所合故受之以噬嗑變 嗑者合也

下觀而化則衆志率從故有所合

物不可以苟合而已故受之以賁覆 賁者飾也

苟合則瀆瀆則離故須品節度數以文之

致飾然後亨則盡矣故受之以剝變 剝者剝也

亨盡者質之不存也

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復覆

陽窮于上則生于下震爲反生卽此理也

復則不妄矣故受之以无妄變

道心爲主人心退聽故曰无妄

有无妄然後可畜故受之以大畜覆

无妄天德也大畜者積德之厚

物畜然後可養故受之以頤變頤者養也

畜積既厚則從容涵養以俟其化

不養則不可動故受之以大過變

靜養之素然後可以動而當大事

物不可以終過故受之以坎變坎者陷也

大過必撓故有傾陷之象

陷必有所麗故受之以離變離者麗也

既陷于險、必附陽剛以求濟、故坎以離、

右上篇

有天地然後有萬物、有萬物然後有男女、有男女然後有夫婦、有夫婦然後有父子、有父子然後有君臣、有君臣然後有上下、有上下然後禮義有所錯、夫婦之道不可以不久也、故受之以恒、覆 恒者久也、

少男少女之配於卦爲咸、於象爲夫婦、

物不可以久居其所、故受之以遯、變 遯者退也、

四時之序、成功者退、不可久之義也、

物不可以終遯、故受之以大壯、覆

屈極必伸、衰極必壯、

物不可以終壯、故受之以晉、晉 晉者進也、

既壯則必進而有爲、況艮思曰物非徒麗然也、必兼有昭明之體乃善、

進必有所傷、故受之以明夷、明夷 夷者傷也、

進當知退、進極不已、必致傷害、

傷於外者必反其家、故受之以家人、家人

此論進止之理、詩所謂兄弟鬩於墻、外禦其侮、

家道窮必乖、故受之以睽、睽 睽者乖也、

窮者信有不孚、威有不振也、

乖必有難故受之以蹇、變蹇者難也、

人情乖離必相戕而難作

物不可以終難故受之以解覆解者緩也、

難極有必散之理、

緩必有所失故受之以損變

斂則有功、緩者斂之反失者无功也、

損而不已必益故受之以益覆

沈良思曰、損則損矣益從何來、夫子於此、却就學

問性情上講、如忿與慾損得一分、即吾心之德必

增一分、至於懲窒之盡、即動而巽日進无疆、豈非

益乎

益而不已必決故受之以夬變 夬者決也

盈則必潰故決

決必有所遇故受之以姤覆 姤者遇也

去必復來故遇

物相遇而後聚故受之以萃變 萃者聚也

君子相遇則同道爲朋而聚于朝

聚而上者謂之升故受之以升覆

精誠聚則上格詩曰其香始升上帝居歆

升而不已必困故受之以困變

知進而不知退取困必矣

困乎上者必反下、故受之以井覆

困不必其在上顛因升而困則困之在上有因而反下亦有所自來矣井居其所故曰下

井道不可不革故受之以革變

韓康伯曰井久則穢濁宜易其故

革物者莫若鼎故受之以鼎覆

韓康伯曰鼎所以合齊生物成新之器也

主器者莫若長子故受之以震變震者動也

崔憬曰鼎所亨飪享于上帝主此器者莫若冢嫡

以其爲祭主也、

物不可以終動止之、故受之以艮、覆 艮者止也、

動極而靜、

物不可以終止、故受之以漸、變 漸者進也

靜極復動、

進必有所歸、故受之以歸妹、覆

學問進境、必有歸宿、

得其所歸者必大、故受之以豐、變 豐者大也、

學有歸宿、則德必盛、業必大

窮大者必失其居、故受之以旅、覆

好高務遠則忽于淺近失者多矣

旅而无所容、故受之以巽、變巽者入也、

既无所容、行將安入、必先之以巽、巽順而後有能容之地、能容則斯能入矣、

入而後說之、故受之以兌、覆兌者說也、

學問不能沉潛體會、不知理義之悅心

悅而後散之、故受之以渙、變渙者離也、

張敬夫曰、說於道而後推及於人、

物不可以終離、故受之以節、覆

離即散也、渙也、王者行慶施惠、必有限制

節而信之故受之以中孚 變

事无定節節不足以取信

有其事者必行之故受之以小過 變

韓康伯曰守其信者則失貞而不諒之道而以信

爲過也故曰小過

有過物者必濟故受之以既濟 變

韓康伯曰行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有

所濟也

物不可窮也故受之以未濟終焉 覆

未濟故反覆其道而不窮

右下篇

上經首乾坤、天地定位、下經首咸亨、山澤通氣、雷風相薄、上經終坎離、下經終既未濟、水火不相射也、

上經三十卦、下經三十四、其數似有多寡、然上經覆者十二卦、變者六卦、覆者倒轉也、如屯卦倒看爲蒙、需卦倒看爲訟之類、變者陰變陽、陽變陰也、如乾坤頤大過坎離六卦、倒看亦是如此、則乾之陽變爲坤之陰、坎之內陽變爲離之內陰之類、合之止十八卦、下經覆者十六卦、變者二卦、合之亦十八卦、其數適相等也、

上經以乾坤坎離爲主、他卦多此四卦之交、下經

以震艮巽兌爲主他卦亦多此四卦之交上經首乾坤閲十卦則乾坤交而爲否泰下經首雷風山澤閲十卦則雷風山澤交而爲損益此皆自然之理非有所勉彊而有條如此信非聖人不能作也

周易詳說卷之十五

三原劉紹攽註

雜卦傳

舊說皆以此明反對之理、夫反對卽覆也、序卦已有之矣、蓋雜者錯雜之謂、不拘卦次。亦无聯絡。偶舉一卦。皆有至理。正以見无方无體。在人之神而明之也。第自乾坤至需訟、皆對舉而言、恐人泥此爲訓。故自大過以下。變其格以亂之。後儒不解。以爲錯簡。夫果通篇反對。井然不亂。又何以謂之雜觀閔元年傳辛廖曰、屯固比入則孔子以前固有

以一字解卦者矣。其體正與此同。豈亦以明反對耶。可以憬然思矣、

乾剛坤柔比樂師憂、

乾健故剛、坤順故柔、剛中而上下應故樂、行險以毒天下故憂、

臨觀之義或與或求、

臨以二陽臨四陰、敎思无窮、有推恩之義、故曰與、觀以二陽爲衆陰所觀、下觀而化、有瞻仰之心、故曰求、

屯見而不失其居蒙雜而著、

動以靜爲本雖有爲而所居不失昏者明之機雖晦昧而本心自著

震起也艮止也損益盛衰之始也

起止者陽也損上益下盛之始損下益上衰之始

大畜時也无妄災也

所畜者大則行止由時省已无妄則災自外來惟大畜乃可言時唯无妄乃可言災

萃聚而升不來也

李厚菴曰惟聚於下者可以素畜至于上升則不來矣學優而後仕信友以事君義皆如此

謙輕而豫怠也、

謙者、謙巳而下人、豫者自尊而慢人

噬嗑食也、賁无色也、

噬之而合、飲食之正、反于无色、文質之中、

兌見而巽伏也、

見伏以陰言、然見者陽出而散之。伏者陽入而散之。一是和順之氣積中而發外。一是沉潛之思退藏而淵穽。

隨无故也、蠱則飭也

无故不妨隨、有事則當飭、

剝爛也復反也

剝者生意潰爛而消盡復者生意復反而日新

晉晝也明夷誅也

明出地上晝之明也明入地中明見傷也

井通而困相遇也

井之爲道常通不窮或值其困時所遇爾

咸速也恆久也

咸人在于俄頃之間化成在于必世之後

渙離也節止也解緩也蹇難也

風行水上去而不止水潴澤中止而不去解巳出

險不急而緩、蹇在難中、急可知矣、

睽、外也、家人、內也、否泰反其類也、

外踈內親、類謂大小、反謂往來、

大壯則止、遯則退也、

陽長不輕進、陰長即勇退、難進易退之義也、

大有衆也、同人親也、

一陰居尊、上下皆應、是歸附者衆、一陰居下、上同

九五、是彼此親厚、

革、去故也、鼎、取新也、

革嘗積弊之後、鼎值更新之初、

小過過也中孚信也

過者外違其則信者內守其正行有時而或過心无時而不實

豐多故也親寡旅也

故事也席豐則多事親寡則羈旅

離上而坎下也

火炎上而水潤下

小畜寡也履不處也

一陰畜五陽則為力寡一陰履五陽則不敢寧處

需不進也訟不親也

待時而動故不進越理求勝故不親

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

大過兩巽相背顛倒皆木兩兌上下亦顛倒相背蓋陽太過則傾撓而顛矣過必與陰遇飲食男女生人之大欲皆陰也如漸之待歸頤之養正則陽得陰助如水火之既濟若歸妹女先于男未濟三陽失位則陽不得陰之助矣然陽道既不可窮故必決去陰柔使君子之類常勝乃聖人贊化育扶

世變之大義也大過以下本義以爲錯簡節齋蔡氏妄爲改正來矣鮮謝梅莊皆從之來謝毋譏宋儒改經玆又蹈之余所不解毛氏錫齡謂故亂之以使之雜其名雜卦者以此葢既非反對義仍可次所以示觀玩之法聖人覺世之深心也 李逢期易經隨筆曰大過與頤一爲四陽在內二陰在外一爲四陰在內二陽在外與中孚小過同皆兩卦對待而相反者其義則一顛一正亦相反也姤與夬漸與歸妹既濟與未濟皆以一卦反覆而成兩卦者其義則柔遇剛與剛決柔反女之終與女

之待。定與窮反。蓋此八卦雖不反對而反對之義。未嘗不存。

雜者錯雜也。序卦秩然有條。恐人之執而不化也。故錯之使亂。下經之震艮損益。可引之而前、上經之同人大有。可退之而後。正以見秩然有序者。亦復變動不居也。然錯雜之中。仍具不易之理。周易自乾坤至泰否十二卦。自咸恒至損益十二卦。此除乾坤外。自比師至損益十卦。自咸恒至否泰十卦。自乾坤至井困三十卦。正與上經之數相當。而下經亦以咸恒爲始。以此見卦雖以雜名而乾坤

咸恆上下經之首則未嘗雜蓋與序卦互相發也

周易詳說卷之十六

三原劉紹攽註

左氏筮法

揲蓍求卦之法、詳見本義前之筮儀、茲不復述、

唯求爻之法、左氏與啓蒙不合、今特詳之、

六爻不變、則占本卦彖辭、以內卦爲貞、外卦爲悔、董因筮泰之八、曰小往大來、孔成子筮屯、曰利建侯、秦伯伐晉筮蠱、曰貞風也、悔山也、晉侯伐鄭筮復、曰南國蹙、射其元王中厥目、皆是也、

一爻變、則以本卦變爻占、

程沙隨曰、畢萬遇屯之比、初九變也、蔡墨遇乾之同人、九二變也、晉文公遇大有之睽、九三變也、陳敬仲遇觀之否、六四變也、南蒯遇坤之比、六五變也、晉獻公遇歸妹之睽、上九變也、

胡雙湖曰、啓蒙謂一爻變則以本卦變爻辭占、其下引畢萬所筮、以今觀之、未嘗不取之卦、且不特論一爻兼取貞悔卦體、似可為占者法、觀陳宣公筮子完之生、尤可見矣、

二爻變則以本卦二變爻占、仍以上爻為主、

胡雙湖曰、按陳摶為宋太祖占、亦旁及諸爻與卦

體。

按襄九年傳、疏曰、易筮皆以變者爲占。若一爻獨變、則得指論此爻。遇一爻變以上。或二爻三爻皆變、則每爻義異。不知所從。則當總論彖辭。可見漢唐以來。遇二爻變。即論彖辭也。但與三爻變者更無區別。當從啟蒙。

三爻變、則占本卦及之卦之彖辭、本卦爲貞、之卦爲悔、

程沙隨曰、晉公子筮得國、遇貞屯悔豫、皆八、蓋初與四五、凡三爻變也、司空季子占之曰皆利建侯、

胡雙湖曰、啟蒙但云占本卦之卦彖辭、然以晉侯屯豫之占、則并及卦體可見。

按啟蒙有前十卦後十卦之說、經傳所無、乃朱子以義起者也。

四爻變、則占之卦之彖辭、兼占本卦之彖辭、

李厚菴曰、朱子謂四爻五爻變、則以之卦不變爻占、審若是則卦辭之用有所不周矣、又審若是則爻之用、半用九六而半用七八矣、且考之春秋內外傳諸書、不論動靜及變爻之多少、皆先論卦之體象、及其辭以立說、意此其本法也。

五爻變占與四爻變同

穆姜筮遇艮之隨五爻變也史以之卦彖辭爲占啟蒙謂占之卦不變爻者經傳實無其法惟卜書五爻動一爻不動謂之獨靜即以獨靜一爻爲斷

啟蒙又謂穆姜筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變惟二得八故不變也法宜以係小子失丈夫爲占而史妄引隨之彖辭以對夫姜雖婦人觀下文體仁長人數語豈可以妄對溷之杜注連山歸藏易用七八亦鑿而無據李厚菴謂當時用爻辭者以九六爲標識因揲蓍之法爻以九六

變也。用卦辭者則以八爲標識。因畫象之法。卦以八成也。凡此者於法皆當占卦。今以艮之八。司空季子論貞屯悔豫皆八。董因論泰之八。三卦推之。皆符合而可信。

六爻變、占與五爻變同。

折中曰、爻詞雖所以發明乎卦之理、而實所以爲占筮之用、故以九六取爻者、取用也。爻詞動則用、不動則不用。卦詞則不論動不動而皆用也、但不動者以本卦之彖詞占、其動者則合本卦變卦之彖詞占、如乾之六爻全變則坤、坤之六爻全變則

乾也、先儒之說、以爲全變則棄本卦而觀變卦、而乾坤者、天地之大義、乾雖變坤。未可純用坤詞也。坤雖變乾。未可純用乾詞也、故別立用九用六、以爲皆變之占詞、此其說亦善矣、以理揆之、則凡卦雖全變。亦無盡棄本卦而不觀之理。不獨乾坤也。故須合本卦變卦而占之者近是。如此、則乾變坤者、合觀乾詞與坤辭而已、坤變乾者、合觀坤辭與乾辭而已、然句乾而坤。則陽而根陰之義也、句坤而乾。則順而體健之義也、合觀卦辭者宜知此意、

斷占

劉雲莊曰、筮法占卦爻之辭、然其事與辭應者、吉凶固自可見、有不相應者、吉凶何自而決、葢人於辭上會者淺、象上會者深、伏羲教人卜筮、亦有卦而已、隨其所遇。求之卦體卦象卦變。無不應矣、文王周公之辭、雖以明卦、然辭之所該、終屬有限、故有時而不應、必如左傳國語所載、占卦體卦象卦變、又推互卦。始是以濟辭之所不及、而爲吉凶之前知耳、讀易者不可不察也、

汪氏深曰、聖人用易以明民、托之卜筮、或所得之辭闊然不相對者何哉、古人非有大事不疑不卜也、若

誠有兩可之疑而合筮之、必誠敬專一、以達于神明、故神明亦以正告之、倘有一毫不誠不敬不一。則問此而荅彼實神明之所不至而不告者也、文王於蒙、特發不告之例。夫揲蓍必成一卦、卦爻必皆有辭、何以言其不告也。蓋誠意專一、則神占之詞、皆應所問。否則問此而荅彼。是則不告也。若是而意度遷就。曲推強取以定吉凶。惑之甚矣。

劉氏之說乃左傳占法、汪氏之說乃朱子占法、余自學易以來、占決不下百次、大抵皆以辭應、始信朱子立法占辭之不可易也、即以左傳論之、其占卦體卦

彖卦變亦必合所遇之詞而決之未有舍辭而專論體彖者葢文周以後辭之爲用大矣

陳侯遇觀之否 莊公二十二年

陳厲公蔡出也故蔡人殺五父而立之生敬仲其少也周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇☷☴觀之☰☷否

姊妹之子曰出五父陳陀也敬仲卽陳公子完周史周太史善筮者遇者不期而會之名

曰是謂觀國之光利用賓于王

先述明彖辭

此其代陳有國乎不在此其在異國非此其身在其子孫

先述明象辭隨下斷語然後次第發明之

光遠而自他有耀者也

言光在此處遠照于他物從他物之上而有明耀者也故下云照之以天光

坤土也巽風也乾天也風爲天于土上山也

杜注巽變爲乾故曰風風爲天自二至四有艮象艮爲山

有山之材而照之以天光于是乎居土上

杜注、山則材之所生、上有乾、下有坤、故言居土上、照之以天光、

故曰、觀國之光利用賓于王、

孔疏山則材之所生、此人有山之材、言其必大富也、四爲諸侯、變而爲乾、乾爲天子、是有國朝王之象、

庭實旅百、奉之以玉帛、天地之美具焉、故曰利用賓于王、

乾爲金、爲玉、坤爲布、故有此象、庭實二句、大槩說享王之禮、天地之美具、言觀之否也、假令觀未變

否則有地无天有布帛無金玉不能具美矣今則

天地之物既美且備故曰利用賓王

猶有觀焉故曰其在後乎

孔疏觀者視他之詞若所爲筮者身自當有則不

應觀他

風行而著于土故曰其在異國乎

服虔曰巽在坤上故爲著土一曰巽爲風復爲木

風吹木實落土更生他土而長育是爲在異國

若在異國必姜姓也姜太嶽之後也山嶽則配天

孔疏六四爻變爲九四與二共爲艮象艮爲山故

知與于太岳之國、且乾在上、艮在下、亦是山岳配天之象。

物莫能兩大、陳衰、此其昌乎、

大者山也、觀卦一山、否卦一山、一卦不能兼二山、故知物莫能兩大。必陳衰而後此國昌也、

及陳之初亡也、陳桓子始大于齊、其後亡也、成子得政、

初亡、謂昭八年楚滅陳、桓子、敬仲五世孫、哀後亡、謂昭十七年楚復滅陳、成子、陳常也、敬仲八世孫、

畢萬遇屯之比　閔公元年

初畢萬筮仕于晉遇☵☳屯之☵☷比、

畢萬畢公高之後仕晉爲大夫晉侯初作二軍萬爲車右以滅魏遂賜萬以魏其後分晉有國此筮仕晉之始也、

辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌

屯利居貞貞者固也比有孚孚者入也蕃昌指其後言、

震爲土、

震變爲坤也、

車從馬、

杜注、震爲車、坤爲馬、　按晉語、司空季子亦云、震車也、從馬者、震變爲坤。若馬之駕車。車隨之而行也。

足居之、

震爲足、而居于車中、

兄長之、

震爲長男、若兄之任事、

母覆之、

坤爲母、若母之字育、

衆歸之、

坤爲衆、

六體不易、

杜注、初一爻變、有此六義、不可易也、

合而能固、安而能殺、公侯之卦也、

杜注、比合屯固、坤安震殺、故曰公侯之卦、孔疏、昭

二十五年傳云、爲刑罰威獄、以類其震曜殺戮、是

震爲威武殺戮之意、故震爲殺也

公侯之子孫、必復其始、

萬爲畢公高之後、前旣爲侯、則後必以侯復之、

朱子語類、晉可幾曰、古之卜筮、恐不如今日火珠

林之類否曰以其觀之恐亦自有這法如左氏所載則支干納音配合之意似亦不廢如云得屯之比既不用屯之辭亦不用比之辭却自別推一法恐亦不廢這理　今考辛廖之占全以象變爲斷初非别推一法亦非用支干配合左氏筮法朱子葢未留心

成季將生遇大有之乾　閔公二年

成季之將生也桓公使卜楚邱之父卜之曰男也其名曰友在公之右閒于兩社爲公室輔季氏亡則魯不昌

成季卽季友也謚曰成在公之右言用事也兩社

周社亳社兩社之間朝廷執政所在

又筮之遇䷍大有之䷀乾曰同復于父敬如君所

孔疏離是乾子還變爲乾故云同復于父言其尊與父同也國人敬之其敬如君之處所言其貴與君同也　按季友爲僖桓第四子長莊公次慶父次叔牙季其少也季與莊公皆嫡母文姜所生仲叔兩家均屬長庶此卦離之中爻動者明季爲女君之次生變乾者爲男也莊公嗣桓季嫡爲大宗

仲叔庶爲小宗、合爲三桓、故曰同復于父、所者位也、大有日居天上、駸駸有凌所之勢、及一變而六五爲九五、九五君位、誰敢不敬、所以季孫之後專國政、而卑公室、儼然君也、特變自大有、離位南方、終守北面、則其敬君所者、非眞君所也、如之而已、

及生、有文在其手、曰友、遂以命之、

秦伯伐晉遇蠱 僖公十五年

秦伯伐晉、卜徒父筮之、吉、涉河、侯車敗、詰之、對曰、乃大吉也、三敗、必獲晉君、

秦伯、秦穆、晉侯、晉惠也、秦納晉侯、而不報德、故伐

之自吉以下六字乃徒父之言秦伯恐車敗在已故詰之徒父乃曰我大吉晉車三敗我獲其君涉河者秦伐晉必踰黃河

其卦遇䷑蠱曰千乘三去

千乘諸侯震象也三去卽三敗　毛西河云蠱上有艮艮爲倒震震一倒而車箱盡傾向之所謂仰盂者今覆盌矣故曰侯車敗又曰三去者三往也蠱之爲卦實從泰與恒損三陽合聚者往來而成然無陽來止有陽去一從泰之三陽初往上來一從恒之三陽四往上來一從損所環聚之三陽初

往三來凡此三推皆以我所聚之陽往而移彼謂之三去去與驅通卽三驅也三陽遞進無非勁卒而皆足以制其險一日三去一日三敗皆推易之法也

三去之餘獲其雄狐夫狐蠱必其君也

杜注狐蠱以喻晉惠公其象未聞按荀九家艮爲狐

蠱之貞風也其悔山也

　內卦爲貞外卦爲悔

歲云秋矣我落其實而取其材所以克也

杜注、周九月、夏之七月、孟秋也、艮爲山、山有木、今
歲已秋、風吹落山木之實、則材爲人所取
實落材亡、不敗何待、
蠱之貞以下、別解內外象、以備餘意、
三敗及韓、戰于韓原、晉戎馬還濘而止、秦獲晉侯以
歸、
韓、卽韓原、戎者、晉侯之車、還者、盤旋也、濘者、泥濘、
止者、拘也、此亨敗之驗、
晉獻公嫁伯姬、遇歸妹之睽 僖公十五年
初晉獻公筮嫁伯姬于秦、遇三三歸妹之三三睽、史

蘇占之曰不吉其繇音宙曰士刲羊亦无衁也女承筐亦无貺也

杜注離爲中女震爲長男故稱士女孔疏服虔以離爲戈兵兌爲羊震變爲離是用兵刺羊之象也三至五有坎象坎爲血血在羊上故刲无血也震爲竹竹爲筐震變爲離離爲火火動而上其施不下故筐无實也　此爻所稱蓋新娶謁廟禮男以特羊告廟女以棗栗脯脩承筐進獻者而皆无之故不成其爲夫婦

西鄰責言不可償也

孔疏、服虔以三至五互坎、坎爲月、月生西方、故爲西隣、坎爲水、兌爲澤、澤聚水、故坎責之澤、澤償水則竭、故責言不可償、

歸妹之睽、猶無相也、

服虔云、兌爲金、離爲火、金火相遇而相害、故无助也

震之離、亦離之震、震爲雷、爲火、爲嬴敗姬、

杜注、二卦變而氣相通、嬴秦姓、姬晉姓、震爲雷、離爲火、火動熾而害其母。女嫁反害其家之象。服虔云、離爲火、火爲日、秦嬴姓、水位、三至五有坎象、水勝

火、故爲羸敗姬、

車脫其輹、火焚其旗、不利行師、敗于宗邱、讀欺

震爲車、車上變而下、輹脫矣、服虔云、震爲龍、龍爲諸侯旗。震木上動、則變爲火、而旗上焚矣、雖離爲戈兵甲冑、有行師之象、而轅亂旗靡、何利之有、震爲長子、主器者也、宗器藏于宗廟、震變而器失、故曰敗于宗邱、

歸妹睽孤、寇張之弧、

坎爲盜、爲弓、故曰寇張之弧、猶是弧也、而寇張之、寇忽脫之、乃獲晉侯而歸晉侯之象、

姪其從姑、

以嫁女言、離火爲震木之女、以歸妹言、則離火又震兄之子。母女爲姑。而兄于卽爲姪。則同此一離。而姑姪并居、有似乎從之者然、

六年其逋逃歸其國而棄其家、讀孤明年、其死于高梁之墟、

家謂子圉、婦懷嬴、惠公死之明年、文公入、殺懷公於高梁、高梁晉邑、

晉文公遇大有之睽 僖公二十五年

秦伯師于河上、將納王、狐偃言于晉侯曰、求諸侯莫

如勤王諸侯信之且大義也繼文之業而信宣于諸侯今爲可矣使卜偃卜之曰吉遇黃帝戰于阪泉之兆公曰吾不堪也對曰周禮未改今之王古之帝也

　繼文之業文謂晉文侯有功平王見書文侯之命

公曰筮之遇䷍大有之䷥睽曰吉遇公用享于天子之卦戰克而王享吉孰大焉

　杜注大有九三爻辭也三爲三公而得位變而爲兌兌爲說得位而說故能爲王所宴享毛西河曰兌口離腹加之夏離秋兌値時物長養之候可行燕享故卽用其詞以爲戰克而王享吉孰大焉其

云戰克者、以勤王必戰也、

亙是卦也、

此句合本卦之卦而論之、

天爲澤以當日、天子降心以逆公、不亦可乎、

天爲澤以當日者、乾變澤以延日影、如迎日然、日之在天垂曜、在澤天子在上、說心在下、是降心逆公之象、

大有去睽而復、亦其所也、

大有本卦、睽爲之卦、舍之卦而專論本卦、亦有天子降心之象、蓋乾尊離卑、大有乾在下、離在上、所

謂降心之象

晉侯辭秦師而下、三月甲辰、次于陽樊、右師圍溫、左師逆王、

晉侯筮復　成公十六年

晉侯伐鄭、楚子救鄭、苗賁皇言于晉侯曰、楚之良在其中軍、王族而已、請分良以擊其左右、而三軍萃于王卒、必大敗之

此晉楚戰鄢陵事、

公筮之、史曰吉、其卦遇䷗復、曰南國蹙、射其元王中厥目、

公卽晉侯杜注曰復陽長之卦陽氣起子南行推陰故曰南國蹙也南國受蹙則離受其咎陽氣激南飛矢之象 按元王震象目離象服虔曰陽氣觸地射出爲射之象

國蹙王傷不敗何待及戰射共王中目

穆姜遇艮之八 襄公九年

穆姜薨于東宮始往而筮之遇艮之八

穆姜成公母淫于僑如欲廢成公故徙居太子宮艮之八五爻變而成隨當占卦辭卦以八成故曰八

史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出

史就卦名略說以慰姜氏之心隨卦動而得說有出之之象君小君也

姜曰亡是于周易曰隨元亨利貞无咎

亡猶無也孔疏曰易筮皆以變者爲占傳之諸筮皆是也若一爻獨變則得指論此爻遇一爻變以上或二爻三爻皆變則每爻義異不知所從則當總論彖辭故姜亦以彖爲占此元亨利貞无咎是隨卦之彖辭也

元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也

體仁足以長人、嘉德足以合禮利物足以和義、貞固足以幹事、

古釋卦詞、

然固不可誣也是以雖隨无咎、

姜自解筮詞以爲四德不可假借而後內剛外柔

雖隨无咎、

今我婦人而與於亂、固在下位而有不仁、不可謂元、

今我不然東宮本下位、以與亂而居此有固然者、

然東宮主仁、我以婦人而與于淫、一似人之無良、

不可謂元、

不靖國家不可謂亨、

艮爲山主靜五爻變則不靖矣、象成公季孟二子

之擾亂不可謂亨、

作而害身不可謂利、

作而之震震又隨兌一舉足而蹈澤中是害身也、

棄位而姣不可謂貞、

姣淫也隨卦長男幼女顛倒配合是姣也、

有四德者隨而无咎我皆無之豈隨也哉我則取惡、

能無咎乎必死於此弗得出矣、

四德不備不可爲隨去德取惡焉能无咎故知其

不得出也、

崔杼遇困之大過襄公二十五年

齊棠公之妻、東郭偃之姊也、東郭偃臣武子、棠公死、偃御武子以弔焉、見棠姜而美之、使偃取之、偃曰、男女辨姓、今君出自丁、臣出自桓、不可、武子筮之、遇三三困之三三大過、史皆曰吉、

史阿崔子、故曰吉、

示陳文子、文子曰、夫從風、風隕妻、不可娶也、

坎爲中男、故曰夫、變而爲巽、故曰從風、風能隕落

物者、變而隕落、故曰妻不可娶、

且其繇曰、困于石、據于蒺蔾、入于其宮、不見其妻、凶、

困六三爻辭、

困于石、往不濟也、

前承九四之剛、如大石然、進無所行、

據于蒺蔾、所恃傷也、

後乘九二之剛、如蒺蔾然、退不可依、

入于其宮、不見其妻、凶、無所歸也、

程傳以妻爲所安之主、明三位爲妻、六爲夫也、三陽位、不成其爲妻、非六之所安、故入宮不見而凶、

崔子曰、嫠也何害、先夫當之矣、遂取之、

嫠寡婦也、先夫、謂棠公、

莊公通焉、崔子弒之二十七年、崔成崔彊殺東郭偃、崔子御而出見慶封、慶封曰、請爲子討之使盧蒲嫳帥甲以攻崔氏、遂滅崔氏、棠姜縊崔子歸而亦縊、

莊叔遇明夷之謙 昭公五年

初穆子之生也、莊叔以周易筮之、

穆子、卽叔孫豹、莊叔穆子父也成十六年、豹避僑如之難、奔齊、及庚宗遇婦人宿焉、襄二年召歸爲卿、婦携其子獻雉、號曰牛有寵、讒殺長子譖逐仲豹病、私絕其食、餓死至是昭、子卽位、殺牛、因追逃

穆子初生之筮、

遇䷣明夷之䷎謙、以示卜楚丘、曰是將行、而歸爲子祀、以讒人入、其名曰牛、卒以餒死、

行、謂出奔、歸謂名歸、此先槩括大意、以後逐節解之、

明夷、日也、日之數十、故有十時、亦當十位、自王以下、其二爲公、其三爲卿、

杜注、日之數十、甲至癸也、日中當王、食時當公、平旦爲卿、雞鳴爲士、夜半爲皁、人定爲輿、黃昏爲隸、日入爲僚、晡時爲僕、日昳爲臺、隅中日出、闕不在

第尊王公曠其位　顧寧人曰夜半者子也雞鳴者丑也平旦者寅也日出者卯也食時者辰也隅中者巳也日中者午也日昳者未也晡時者申也日入者酉也黃昏者戌也人定者亥也

日上其中

日中盛明故以當王

食日爲二

公位

旦日爲三

卿位

明夷之謙、明而未融、其當旦乎、故曰爲子祀、

莊叔本卿位、而當明夷之初旦、且變而之謙、謙又

卑退、則雖已旦明、而尚未融暢、恰是卿位、

日之謙當鳥、故曰明夷于飛、

離爲雉、故曰當鳥、

明之未融、故曰垂其翼、

離變爲艮、是離之兩剛相夾、如健翮者、而初剛下

折、是垂其一翼也、

象日之動、故曰君子于行、

日之運動無停晷、

當三在旦、故曰三日不食、

旦位在三、象三月、離爲腹。初爻變。則破其腹矣。故

不食、

離火也、艮山也、離爲火、火焚山、山敗、

火焚山合本卦之卦而總論之也。

於人爲言、

艮之全卦象人一身、故爲言、

敗言爲讒、

艮爲閽寺、閽寺之言、則謬言也、

故曰、有攸往、主人有言、言必讒也、純離爲牛、世亂讒

勝、勝將適離、故曰其名爲牛、
離得坤之中爻、故曰純離爲牛、離焚山則離勝、譬
世亂則讒勝、山焚則離獨存、故知名牛也、
謙不足、飛不翔、垂不峻、翼不廣、故曰其爲子後乎、
變謙則卑退、垂翼則飛不能回翔、不峻不廣矣、峻
高廣遠、不高不遠、不能遠去之象、故曰爲子後
吾子亞卿也、抑少不終、
旦日正卿之位、莊叔父子位爲亞卿、不足終盡卦
體、
毛西河曰、庚宗之婦、固下離之中女也、離者別也、

乃初變爲艮而少男生焉然且此艮一變而謙之互震爲長男二四互坎爲中男者其二剛爻總以一艮剛掩之殺長孟而誅仲子皆推之而瞭然者

孔成子遇屯之比 昭公七年

衛襄公夫人姜氏無子嬖人婤始生孟縶孔成子夢康叔謂已立元余使羈之孫圉與史苟相之史朝亦夢康叔謂巳余將命而子苟與孔烝鉏之曾孫圉相元史朝見成子告之夢夢協晉韓宣子爲政聘于諸侯之歲婤始生子名之曰元孟縶之足不良弱行孔成子以周易筮之曰元尚享衛侯主其社稷遇屯☳☵

屯又曰余尚立繁尚克嘉之遇☳☵屯之☵☷比以示史朝史朝曰元亨又何疑焉

元亨屯卦詞

成子曰非長之謂乎

以年不以名

對曰康叔名之可謂長矣

此長者之命并不以名

孟非人也將不列于宗不可謂長

跛非全人不在宗長幼之列

且其繇曰利建侯嗣吉何建建非嗣也

嗣子有常位、故無所建、建者別立之義、
二卦皆云子其建之、
屯比二卦皆有建侯之詞、
康叔命之二卦告之筮襲于夢武王所用也弗從何
爲、
泰誓曰、朕夢協朕卜、引此以言夢與卜協不可不
從、
弱足者居、侯主社稷臨祭祀奉民人事鬼神從朝會
又焉得居、各以所利、不亦可乎、故孔成子立靈公
靈公卽元也、屯之爻詞有利居貞利建侯之文、一

居之而一建之乃易詞之兩利也、

南蒯遇坤之比 昭公十二年

南蒯之將叛也、其鄉人或知之過之而歎、且言曰、恤乎恤乎、湫乎攸乎、深思而淺謀、邇身而遠志、家臣而君圖、有人矣哉、南蒯枚筮之、

南蒯、南遺之子、季氏費宰、枚筮者、蒯將叛、故不告以所筮之事、但下一空籌以筮之謂之枚筮、

遇䷁坤之䷇比、曰黃裳元吉、以爲大吉也、示子服惠伯曰、即欲有事、何如、惠伯曰、吾嘗學此矣、忠信之事則可、不然必敗、

此亦不告惠伯而泛問之、惠伯逆知其事、故陰以折之、

外強內溫、忠也、

杜注、坎險故強、坤順故溫、強而能溫、所以爲忠、

和以率貞、信也、

孔疏、坎爲水、水性和柔、坤爲土、土性安正、率循也、貞正也、用和柔之性、以循安正道、既和且正、信之本、故爲信也、

外強二節、合斷兩卦。故曰以下、專論坤卦。

故曰黃裳元吉、黃中之色也、裳下之飾也、元善之長

也、中不忠不得其色、下不共不得其飾、事不善不得其極、外內倡和爲忠、率事以信爲共、供養三德爲善、非此三者弗當、

中不忠者、爲人臣而中無忠心也、卽無以象黃之中色、下不共者、上無以率下、則下無所整飾、故費邑後亦叛蒯也、事不善者、事無忠信也、極者終也元善已失、安能終事、是必同事有忠者、豈若公子憖叔仲小之不忠、下有信者、豈若蒯臣司空老祁之以盟信逐蒯、且合忠信與共爲三德、以統成元善、而後可以當之、非是則勿當也、

且夫易不可以占險、將何事也、且可飾乎、中美能黃、上美爲元、下美則裳、參成可筮、猶有闕也、筮雖吉未也、

險、謂坤五動而外卦爲坎也、蓋言易之斷占、不可以坤變坎。茀占本卦之動爻已也。所占何事、豈可以黃裳一飾、謂足掩蔽了事乎。蓋必合比象而觀之。夫黃裳之文在中、顯比之位在中、始可謂中美、坤五固居上、竝然非如比之上使中、不可謂上美、坤五固得下飾、然非如比之邑人不誡、亦不可謂下美、三者合而後可以斷筮。今茀論坤爻闕而未

備不可以爲吉也

陽虎遇泰之需　哀公九年

宋皇瑗圍鄭師晉趙鞅卜救鄭陽虎以周易筮之遇䷊泰之䷄需曰宋方吉不可與也

言不可與戰

微子啓帝乙之元子也宋鄭甥舅也

宋鄭爲婚姻甥舅之國宋爲微子之後今卜得帝乙歸妹之卦故以爲宋吉

祉祿也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉乃止

吉在彼、則我伐之爲不吉、又需六五爻詞曰、需于酒食貞吉、酒食爲祿、貞吉爲吉祿、故以祉字釋祿字、亦兼指之卦言